四庫全書

子部

欽定四庫全書

稗編卷二

明 唐順之 撰

易一

河圖

洛書之圖

論河圖洛書　朱熹

天地之間一氣而已分而為二則為隂陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中葢其所以為數者不過一陽一陰一竒一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者隂之重濁而位乎下者也陽數竒故一三五七九皆屬乎天所謂

天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數合而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而為二十五積五偶而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也至於洛書則雖夫子之所未言然其象其說已具

於前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方葢揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所葢主於陽以統陰而肇其變數之用也曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故三其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰

而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此
河圖洛書之數所以皆以五為中也然河圖以生數為
主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一
點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三
之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也
洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數
之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之
象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象

也其上一點則天九之象也其數與位皆三同而二異葢陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也曰中央之五既為五數之象矣然則其為數也奈何曰以數言之通乎一圖由内及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附於其生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之側葢中者為主而外者為客正

者為君而側者為臣亦各有條而不紊也曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實皆奇贏而偶乏也必皆虚其中也然後陰陽之數均於二十而無偏耳曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復於中而又始於下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始於東也其生數之在内者則陽

居下左而隂居上右也其成數之在外者則隂居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其隂數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究於南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有説矣曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附於生數之外矣此隂陽老少進退饒乏之正也其九者生數

一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱横十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則叅伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以為妙也曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五

與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兊震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤暁然矣曰洛書而虚其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱横十五而互為七八九六則亦四象也四方之正

以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣且又安知圖之不為書書之不為圖也耶曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書四十有

五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱横十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五則得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數矣苟明乎此則横斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉

河圖八卦大衍之數　　鄭樵

天地之數五十有五而河圖四十有五虛十而不用何

也葢十數雖不用然一與九為十二與八為十三與七為十合居中之五數縱横皆十五是知十數不用之中有至用者存焉河圖之數四十五而八卦之數三十有六虛九數而不用何也盖九數雖不用然乾之與坤其數則九（乾三坤六）震之與巽其數則九（震五巽四）坎之與離其數則九（坎五離四）艮之與兌其數則九（艮五兌四）是知九數不用之中有至用者存焉天地之數五十有五而大衍之數五十虛五數而不用何也葢五數雖

不用然天一生水加五為六故曰地六成之地二生火加五為七故曰天七成之天三生木加五為八故曰地八成之地四生金加五為九故曰天九成之天五生土加五為十故曰地十成之是知五數不用之中有至用者存焉易之為數無往而不合何疑九數之不可為河圖十數之不可為洛書哉

河圖洛書之數　　章俊卿考索

知龍圖授羲之說然後可以究河圖之宗知左旋右轉

之說然後可以定河圖之次知金火易位之說然後可以論河圖之變夫天不愛道始有龍馬之祥地不愛寶始出滎河之瑞豈非河圖之宗乎一三七九逆左循環二四六八順右森布豈非河圖之次乎四九宜西而不居西二七宜南而不居南又豈非河圖之變乎故劉牧傳於范諤昌諤昌傳於許堅堅傳於李溉溉傳於种放放傳於陳希夷即此圖之正印也自後世株守拘攣之習津迷象數之塗或以為不用十數或以為不言成數

是皆未知河圖之太極也葢圖有太極渾淪於中數之五若以五而推則九上一下三左七右以二射八以四射六圖雖不言十而十數隐於其中矣一與五為六水成也三與五為八木成也四與五為九金成也二與五為七火成也圖雖不言成而成數行乎其間矣然則河圖妙致真可與識者道莫為俗人言也是故乾用九坤用六得十五數也七為少陽八為少陰亦得十五數也合而言之凡四十五此則河圖正數發露於大易也一

五行二五事三八政四五紀是為十數五皇極六三德七稽疑八庶徵是為三十六數以次九而足之凡有四十五數此則河圖本數數演於洛書也天數奇而虛五是為二十地數偶而虛五是為二十五合而計之亦四十五此則河圖虛數分布於大衍也故嘗因是而為之說曰天地之數五十有五所謂河圖者缺地十土之成數也所謂洛書者增地十土之成數也所謂大衍者缺天五土之生數也要之大衍之五十即洛書之四十五

洛書之四十五即河圖之五十五也

論有河圖而無字　　程大昌易原

夫子之言易曰河出圖洛出書聖人則之是易於圖書固所兼法周人實藏河圖孔子嘆河不出圖是河圖也者古盛世實有之非後世傅會也孔安國曰龍馬出河伏羲則其文以畫八卦謂之河圖又曰天與禹洛出書神龜負文出列於背有數至九禹因而第之以成九類劉歆乃曰伏羲氏受河圖則而畫之八卦是也禹治水

賜洛書法而陳之洪範是也又叙洪範曰自五行至六極凡六十五字洛書本文也夫安國之所謂文者數著乎象而錯綜可觀焉爾非謂後世文籍之文也歆謂洛書有字則全與孔異矣夫二子在漢皆號精博而遠異如此予於是疑此時圖書已自不存故各出意想而終無定證也然劉歆專佐符命正使漢家秘藏有之歆何以不得而見此不可曉也鄭康成則直曰河圖有九篇洛書有六篇説者謂其本諸緯書緯書者哀平間實始

有之非古也不可據也而其誤有可以理證者典籍之字生於卦畫卦畫之智發於圖書易謂書契取夬為象是八卦已重而文字始生也若圖書始出而篇章已具則夫子謂書契取夬者誤矣此自可以意曉也特不知漢末遠古二圖尚皆茫昧而陳摶之徒生二千年後何從得之然而九位者三列數之旁正縱横無有不為十五故劉牧李泰伯悉謂非人智能偽為也劉李之言近矣而乾鑿度本出漢世其書多言河圖曰太一取之以

行九宮四正四維皆十五也夫太一非所論也其所謂四正四維環拱一五無往而不為十五即此圖也然則昔之作為乾鑿度者實嘗親見是圖矣其書言七八之象九六之變皆以十五為宿蓋於圖乎得之也乾鑿度者世儒多引之以明易指者矣而鄭康成之論大衍以十日十二辰二十八宿為五十亦自乾鑿度出也晉張湛傳列子至七變為九曰此章全是周易乾鑿度則漢魏以降凡言易老者皆已宗而用之非後世託為也然

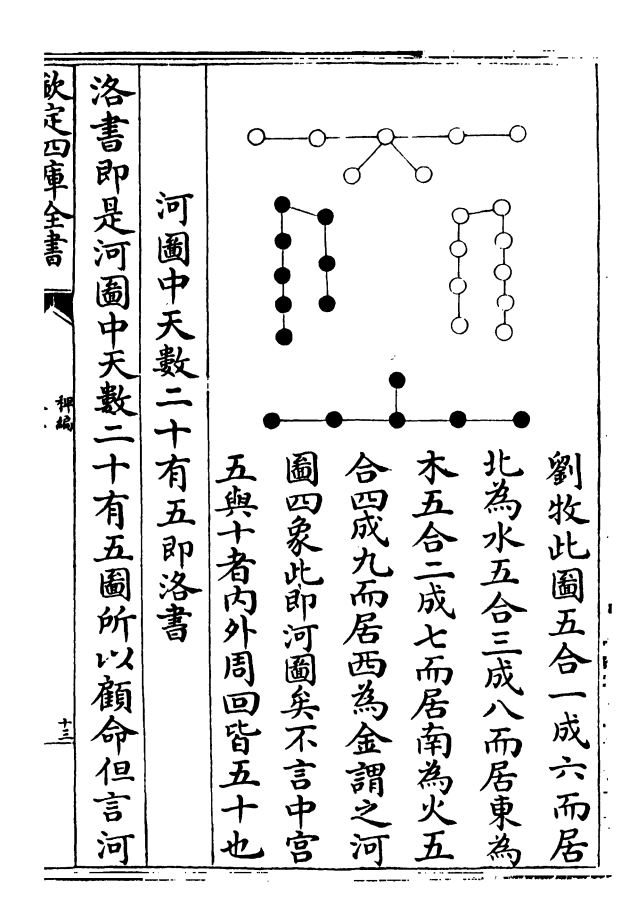
則圖書也者乾鑿度實能得之而孔劉反不得見何邪所可言者其四維四正皆為十五正符陳摶所傳則其來已古可篤信爾且說易者莫古於繫辭矣而繫辭之言圖書正與天地變化天象吉凶同在聖人法效之數也則謂以數發智者信而可驗也謂有字有書者妄也天何言哉而況造字成書明與世接乎

辯河圖洛書　熊朋來後同

河圖洛書之名自易大傳言之天一地二天三地四天

五地六天七地八天九地十言河圖數也參伍以變言洛書數也言洛書者莫如易大傳三五之説後儒則僅知有洪範而已至於其方位則莫如大戴禮記明堂篇所謂二九四七五三六一八者最為明白本注云法龜文也二九四是其前三位七五三是中間三位六一八是尾後三位漢儒所説龜文可證者莫如大戴禮經注之言大抵圖書之説至宋始詳其源發於希夷而劉牧亦從范諤昌傳希夷之學其紊亂圖書特錯午言之以

秘其術爾易本義啟蒙雖改正十為河圖九為洛書而朱氏之門於其他文字間有未經改正處後儒猶或執劉牧舊說為是反以所改正為不然者按劉牧字長民衢州人其書有易數鉤隱圖頗穿鑿詭秘有河圖四象圖自以為玄妙却是十為河圖矣牧之說不當自為異同觀其所作河圖四象及大衍等圖則學者宜守朱蔡改定十為圖九為書證於大戴禮明堂篇經注龜文方位可無疑矣今錄劉牧河圖四象圖如左方

劉牧此圖五合一成六而居北為水五合三成八而居東為木五合二成七而居南為火五合四成九而居西為金謂之河圖四象此即河圖矣不言中宮五與十者内外周回皆五十也

河圖中天數二十有五即洛書

洛書即是河圖中天數二十有五圖所以顧命但言河

圖論語但言河不出圖禮運但言河出馬圖皆不言洛書者洛書在河圖中也近年虛齋趙氏嘗作天數地數二圖不知天數圖即洛書上官氏常以河圖衍為十圖其第五圖即洛書第六圖即地數三十圖而東西南北易位以仰承五圖陽順轉陰逆轉也彼益以陰陽家三白飛宮之例布十於九抽添而求之爾五六天地之中數五為天心縱橫八面皆三五之數六為地心縱橫八面皆三六之數其餘八圖則不能縱橫八面皆合不若

五六兩圖之自然今只以天數二十有五地數三十各為一圖見得河圖乃其全體總圖也天數二十有五圖自然金火易位地數三十圖自然水土易位天數圖自然缺十故洛書言疇則自一至九地數圖自然缺一故洛書言用則自二至十卯子所謂陰無一陽無十也河圖者五行之全體至洛書入用必有易位處以見造化發用即如此卦爻變動處占者於此取用焉天用莫如金火日月是也地用莫如水土山川是也陰陽家水土同生申旺子亦

是河圖洛書中已具此理書不盡言圖不盡意上官氏十圖以地數圖易置四方之位如測景占象以天地盤逆順相求不如但以天數地數為正面圖天數圖即洛書也

天數二十有五之圖

五居中八面皆成十五三之為三五也虛五則八面皆成十兩之為二五也

地數三十之圖

合七
二
四
合九
三
合八
十
合五

六居中八面皆成十八三之為三六也虛六則八面皆成十二兩之為二六也

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之易中葢兼取於圖書矣後儒直以易為河圖範為洛書遂使圖書體用二致至謂伏羲得其圖禹得其書至謂洪範中幾十字為龜文固哉其言圖書也如大傳所謂參伍以變錯綜其數乃夫子發明洛書之數參者三而數之伍者五而數之錯者交而互之綜者總而挈之即洛書之數而易用之以變易所以成天地之文定天下之象者也故聖人於易以圖書並言之

洛書辯

王禕 本集

洛書非洪範也昔箕子之告武王曰我聞在昔鯀陻洪水汩陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘初不言洪範為洛書也孔子之繫易曰河出圖洛出書聖人則之未始以洛書為洪範也葢分圖書為易範而以洪範九疇合洛書則自漢儒孔安國劉向歆諸儒始其說以謂河圖者伏羲氏王天下龍馬出河負圖其背其數

十遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜出洛負文其背其數九禹因而第之以定九疇後世儒者以為九疇帝王之大法而洛書聖言也遂皆信之而莫或辯其非然孰知河圖洛書者皆伏羲之所以作易而洪範九疇則禹之所自敘而非洛書也自今觀之以洛書為洪範其不可信者六夫其以河圖為十者即天一至地十也洛書為九者即初一至次九也且河圖之十不徒曰自一至十而已天一生水地六成之水位在北故

一與六皆居北以水生成於其位也地二生火天七成之火位在南故二與七皆居南以火生成於其位也東西中之為木金土無不皆然至論其數則一三五七九凡二十五天數也皆白文而為陽為奇二四六八十凡三十地數也皆黑文而為陰為偶此其陰陽之理奇偶之數生成之位推而驗之於易無不合者其謂之易宜也若洛書之為洪範則於義也何居不過以其數之九而已然一以白文而在下者指為五行則五行豈有陽

與奇之義乎二以黑文而在左肩者指為五事則五事豈有陰與偶之義乎八政皇極稽疑福極烏在其為陽與奇五紀三德庶徵烏在其為陰與偶乎又其為陽與奇之數二十有五為陰與偶之數二十通為四十有五則其於九疇何取焉是故陰陽奇偶之數洪範無是也而徒指其名數之九以為九疇則洛書之為洛書直而列之曰一二三四五六七八九足矣奚必黑白而縱横之積為四十五而效河圖之為乎此其不可信者一也且

河圖洛書所列者數也洪範所陳者理也在天惟五行在人惟五事五事叅五行天人之合也八政者人之所以因乎天也五紀者天之所以示乎人也皇極者人君之所以建極也三德者治之所以應變也稽疑者以人而聽於天也庶徵者推天而徵之人也福極者人感而天應之也是則九疇之自一至九所陳者三才之至理而聖人所以叅贊經綸極而至於天人證應禍福之際以為治天下之法者也其義豈在數乎豈如易之所謂

天一地十者中含義數必有圖而後明可以索之無窮推之不竭乎漢儒徒見易繫以河圖與洛書並言而洛書之數九遂以為九疇耳審如是則河圖之數十也伏羲畫卦何為止於八乎此其不可信者二也先儒有言河圖之自一至十即洪範之五行而河圖五十有五之數乃九疇之子目夫河圖固五行之數而五行特九疇之一耳信如斯則是復有八河圖而後九疇乃備也若九疇之子目雖合河圖五十有五之數而洛書之數乃

止於四十有五使以洛書為九疇則其子目已缺其十矣本圖之數不能足而待他圖以足之則造化之示人者不亦既踈且遠乎而况九疇言理不言數故皇極之一不為少庶徵之十不為多三德之三不為細福極之十一不為鉅今乃類而數之而幸其偶合五十有五之數使皇極儕於庶徵之恒暘恒雨六極之憂貧惡弱而亦備一數之列不其不倫之甚乎且其數雖五十有五而於陰陽奇偶方位將安取義乎此其不可信者三也

班固五行志舉劉歆之説以初一曰五行至威用六極六十五字為洛書之本文以本文為禹之所叙則可以為龜之所負而列於背者則不可夫既有是六十五字則九疇之理與其次序亦已燦然明白矣豈復有白文二十五黒文二十而為戴履左右肩足之形乎使既有是六十五字而又有是四十五數竝列於龜背則其為贅疣不亦甚乎此其不可信者四也且箕子之陳九疇首以鯀陻洪水發之者誠以九疇首五行而五行首於

水水未平則三才皆不得其寧此彞倫之所爲斁也水既治則天地由之而立生民由之而安政化由之而成而後九疇可得而施此彞倫所爲敘也彞倫之敘即九疇之叙者也葢洪範九疇原出於天鯀逆水性汨陳五行故帝震怒不以畀之禹順水性地平天成故天以錫之耳先言帝不畀鯀而後言天錫禹則可見所謂畀所謂錫者即九疇所陳三才之至理治天下之大法初非有物之可驗有迹之可求也豈曰平水之後天果錫禹

神龜而負夫疇乎仲虺曰天乃錫王勇智魯頌曰天錫公純嘏言聖人之資質天下之上壽皆天所賦予豈必有是物而後可謂之錫乎使天果因禹功成錫之神龜以為瑞如簫韶奏而鳳儀春秋作而麟至則箕子所叙直美禹功可矣奚必以鯀功之不成先之乎此其不可信者五也夫九疇之綱禹叙之猶羲文之畫卦也而其目箕子陳之猶孔子作彖象之辭以明易也武王訪之猶訪太公而受丹書也天以是理錫之禹禹明其理而

著之疇以垂示萬世為不刊之經豈有詭異神奇之事乎鄭康成據春秋緯文有云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符又云河龍圖發洛龜書感又云河圖有九篇洛書有六篇夫聖人但言圖書出於河洛而已豈嘗言龜龍之事乎又烏有所謂九篇六篇者乎孔安國至謂天與禹神龜負文而出誠亦怪妄也已人神接對手筆粲然者䜉讖之王欽若之天書也豈所以言聖經乎此其不可信者六也然則洛書果何為者也曰河圖洛書

皆天地自然之數而聖人取之以作易者也於洪範何與焉羣言淆亂質諸聖而止河出圖洛出書聖人則之者非聖人之言歟吾以聖人之言而斷聖人之經其有弗信者歟劉牧氏嘗言河圖洛書同出於伏羲之世而河南程子亦謂聖人見河圖洛書而畫八卦吾是以知孔安國劉向歆父子班固鄭康成之徒以為河圖授羲洛書錫禹者皆非也或曰河圖之數即所謂天一至地十者固也洛書之數其果何所徵乎曰洛書之數其亦

不出於是矣是故朱子於易學啟蒙益詳言之其言曰河圖以五生數合五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也中為主而外為客故河圖以生居中而成居外正為君而側為臣故洛書以奇居正而偶居側此朱子之說也而吾以謂洛書之奇偶相對即河圖之數散而未合者也河圖之生成相配即洛書之數合而有屬者也二者蓋名異

而實同也謂之實同者葢皆本於天一至地十之數謂之名異者河圖之十洛書之九其指各有在也是故自一至五者五行也自六至九者四象也而四象即水火金木也土為分旺故不言老少而五之外無十此洛書之所以止於九也論其方位則一為太陽之位九為太陽之數故一與九對也二為少陰之位八為少陰之數故二與八對也三為少陽之位七為少陽之數故三與七對也四為太陰之位六為太陰之數故四與六對也

是則以洛書之數而論易其陰陽之理奇偶之數方位之所若合符節雖繫辭未嘗明言然即是而推之如指諸掌矣朱子亦嘗言洛書者聖人所以作八卦而復曰九疇並出焉則猶不能不惑於漢儒經緯表裏之說故也嗚呼事有出於聖經明白可信而後世弗之信而顧信漢儒傅會之說其甚者莫如以洛書為洪範矣吾故曰洛書非洪範也河圖洛書皆天地自然之數而聖人取之以作易者也

伏羲畫八卦圖　鄭樵 與論後同

先天體緯

天尊
地卑

陽道主變其數以進為極陰道主化其數以退為極陽以進為極故乾為父而得九震長男而得八坎中男而得七艮少男而得六凡成數皆陽主之陰以退為極故坤為母而得一巽長女而得二離中女而得三兊少女而得四凡生數皆陰主之所以五數十數不用也

文王畫八卦圖

乾坤縱而六子橫震兌橫而八卦縱陽五數三男皆奇合父十八數陰四數三女皆偶合母十八數

論先天後天之易

先天始於復姤終於剝夬此伏羲之易也後天始於乾坤終於未濟此文王之易也先天之易取乾坤離坎居四正位者取其純乎乾純乎坤純乎中虛純乎中滿也反對純乎一卦也後天之易以坎離震兌居四正位者取其金木水火之正烝生民日用一之不可無也嘗謂先天者易之道後天者易之書繫辭首篇便說天尊地卑乾坤定矣至變化見矣此言先天自然之易次言聖

人說卦觀象繫辭焉而明吉凶至剛柔者晝夜之象此言後天已然之易先天得於伏羲歷數千載更文王周公孔子不以語人而其圖獨傳於陳希夷先生何也葢未有此易先有此象未有此數先有此理昔者伏羲之作易其示諸人葢特以象云耳而理與數皆不傳焉非秘之也聖人以為天地之數後世必有因象而發明之者不可以一人之見遽盡其藴也是以文王作卦辭以明理周公孔子作文彖象大傳之辭以明理而大衍五

十之數參天兩地之數五行生成之數亦由是而間見也而理與數之學興自理數之學興而伏羲六十四卦見其畫未曉其象於是希夷陳先生始發之以示斯世其曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八只此十六字卲康節得之於希夷將啟手足之日又為圖以示人參之繫辭所載則六十四卦伏羲之前已具矣此上繫必以先天之易為之旨而下繫又序十三卦之制作於其後者此也

後天文王之易必以離坎震兊居四正而處乾位於西北坤位於西南者何也曰以天地之象言之水火金木天地之正氣生民之日用不可無故以坎離震兊居四正位艮極居北而少西天神之所宅也崑崙居西而少南地祇之所舍也故西北為乾而西南為坤也揺蕩萬物莫如風一氣自東而南故東南為巽五嶽之尊莫如泰嶽地形自北而東故東北為艮此皆象之大者若以理而論之乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛於

西北西北者萬物成就肅殺之方也坤居西南母道也母道養育萬物萬物之生盛於西南西南者萬物長養茂盛之方也坎艮震方位次於乾者乾統三男而長男用事也巽離兌方位夾乎坤者坤統三女而長女代母也若以氣而論之西北盛陰用事而陰氣盛矣非至健莫能與爭故陰陽相薄曰戰乎乾而乾位焉戰勝則陽氣起故坎險以一陽犯衆陰而位乎北萬物於此時方以用藏受納為勞故曰勞乎坎艮者止也東北之卦也

物來地上將出而止待春之謂也此萬物之所以成終成始故曰成乎艮物之始生動出乎震潔齊乎巽故曰出乎震齊乎巽至南方得明而相見故曰相見乎離坤者地也萬物致養乎地故曰致役乎坤兌正秋也萬物以成就為説故曰説言乎兌此文王後天之易次序也夫易有體有用有常有變此後天所以異於先天也

先天後天圖論　熊朋來

先天圖體也後天圖用也先天圖從也後天圖衡也是

故有先天八卦之次序有後天八卦之次序有先天八卦之方位有後天八卦之方位自太極分陰陽陽之中有陰有陽所謂太陽少陰也陰之中有陰有陽所謂太陰少陽也太陽之中陽乾陰兊少陰之中陽離陰震少陽之中陽巽陰坎太陰之中陽艮陰坤自乾一至坤八此先天八卦之次序也乾父坤母震得乾初爻為長男巽得坤初爻為長女坎得乾中爻為中男離得坤中爻為中女艮得乾上爻為少男兊得坤上爻為少女此後

天八卦之次序也乾上坤下象天地離東坎西象日月艮兊象山澤震巽象雷風自乾至震順布自巽至坤逆布此先天八卦之方位也震東離南兊西坎北巽東南乾西北坤西南艮東北乾坤退居六子用事此後天八卦之方位也説卦傳所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射言先天也所謂帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮言後天也先天四圖其來久矣世傳康節得於李挺之挺

之得於穆伯長伯長得於陳希夷四圖之中其一為八卦次序又其一為六十四卦次序其一為八卦方位又其一為六十四卦方位自太極兩儀四象八卦加倍而進之八卦倍為十六十六倍為三十二三十二倍為六十四觀六十四卦次序但觀八卦之次序可也圓圖在外以象天先將八卦定内卦而以乾一兑二離三震四巽五坎六艮七坤八依次布於外卦方圖在内以象地先將八卦定内卦而以乾一兑二離三震四巽五坎六艮七坤八依次布於

外卦觀六十四卦方位但觀八卦之方位可也後天二圖其一為六子受生之次序其一為八卦入用之方位朱子葢以此配先天四圖爾先天所以立體而明法象自然之妙後天所以致用而著隨時變易之道先天圖當竪看乾天坤地以上下言後天圖當平看離火坎水方可以南北言伏羲易自作伏羲易看文王易自作文王易看大抵文王以前有占無文本非可以言語文字求之易之見於辭者自文王始易之有先天後天則自孔子於説卦發其

機至康節四圖而大明先天之學心學也所謂畫前有易者也伏羲畫八卦而已詎知百世之下乃有是圖愚嘗紬繹羲文之易惟周子太極圖上一截陽動陰静處可以見先天四象生八卦之象下一截乾道成男坤道成女處可以見後天乾坤生六子之象太極所謂陽動陰静即先天圖中太極分陰陽陽動中一暈之陰即少陰生太陽中乾兌離震在焉陰静中一暈之陽即少陽生太陰中巽坎艮坤在焉此太極圖中先天圖也太極所謂乾道坤道即

後天圖中乾父坤母乾道成男震坎艮在焉坤道成女巽離兊在焉此太極圖中後天圖也先天乾南坤北後天乾西北坤西南先天震巽對後天震東方巽東南先天艮兊對後天兊正西艮東北此六卦不但變其方位且變其對卦獨坎離二卦先天為東西之門後天守南北之極常相對立坎離具四象之體太極陽動陰静圖即坎離二卦從揭之也豈惟太極圖哉參同契曰易謂坎離又曰日月為易乾坤門戶坎離匡郭牝牡四卦先天以乾坤坎離牝牡

兊震巽艮四卦又曰坎離者乾坤二用老陽變陰用九老
陰變陽用六其牝牡之體九六之用皆坎離也姑就叅同
契言之則先後天圖已在其中乾坤爐鼎坎離水火故
後天坎離居先天乾坤之位以坎中陽實離中陰則仍為
乾坤故丹經謂之還元乾專於陽坤專於陰曰爐鼎者器
之惟夫離巳日光坎戊月精互相根依在納甲則生中
宮戊巳之功在先天則為日東月西之象在後天則正火
南水北之位八卦中乾兊二金坤艮二土震巽二木皆陰

陽和順惟坎離水陰根陽火陽根陰不同它卦天降而地升陽倡而陰和坎離者天地之交也故日為太陽精離者日之象何不三爻純陽而有中陰爻才說太陽其間便有少陰所以日納月之烏認得日中有月則可以知離卦月為太陰精坎者月之象何不三爻純陰而中有陽爻才說太陰其間便有少陽所以月納日之兎認得月中有日則可以知坎卦乾與離同受太極之陽而離者中虛之乾坤與坎同受太極之陰而坎者中滿之坤乾

坤太極之兩儀離坎太極之四象是以離坎二卦常為陰陽造化之樞紐也或謂太極圖與先天圖皆自希夷來其一自濂溪發之其一自康節發之或謂周邵所自得使圖出希夷亦安用諱故明道先生誌邵墓不隱其師但言其自得處非師傳所及真大賢之言也

論後天八卦方位

楊繪 義海後同

乾坤父母也艮少男也巽長女也而皆處乎偏震坎長男中男也離兌長女少女也而悉居於正何其尊卑之

不倫也答曰乾純陽也陽主於進故在一陽生之前而處西北也坤純陰也陰主於退故在一陰生之後而處西南也左而旋之者陽也震為長男位正東也艮為少男位東北也坎為中男位正北也皆左而旋之者也右而轉之者陰也巽為長女位東南也離為中女位正南也兊為少女位正西也皆右而轉之者也震為長男代父之任故位於生物之地而主其功焉世子宅於東宫葢取諸此也長陽既主其功則坎艮皆陽也於義為嫌

故列艮於後而坎切於嫌者抑又後之以居空虛不用之地也佐震而成功者巽離兊皆屬陰也言之於國臣之象歟乾父之處西北也豈徒逸於無為哉抑將防閑於陰禍也戰乎乾言陰陽相薄者則其義焉

坤兊不言方

以方隅而位八卦者説卦之文也乾曰西北之卦也坎曰北方之卦也艮曰東北之卦也震曰東方也巽曰東南也離曰南方之卦也惟兊與坤不言其方噫聖人之

旨微哉夫陽者君子之道也陰者小人之道也陽主乎生者也陰主乎死者也陽生於子而云帝出乎震何也帝者造化之真宰不可得而名之者也雖不可得而名之而生萬物之功顯於春故强而名之曰帝出乎震及釋其義則曰萬物出乎震而已矣齊乎巽言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見聖人南面而聽天下葢取諸此也柰何離明方盛而殺物之陰已生其一耶小人之道長於此矣作易者戒於坤之初六曰履霜堅冰

至文言曰臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故由辨之不早辨也陰之所以能消乎陽者由不防之於微而制之於著也小人之所以能勝乎君子者由不虞之以漸而制之於壯也坤者二陰三陰之位也兊者四陰之位也陰氣之微而漸著故聖人特於坤兊不言其方所以戒陰於無形也如臨卦之彖曰剛浸而長至於遯之彖曰浸而長也而不言柔者其義同也至於五陰六陰乾之位也辨之不早疑盛乃動故上六曰龍戰于野文

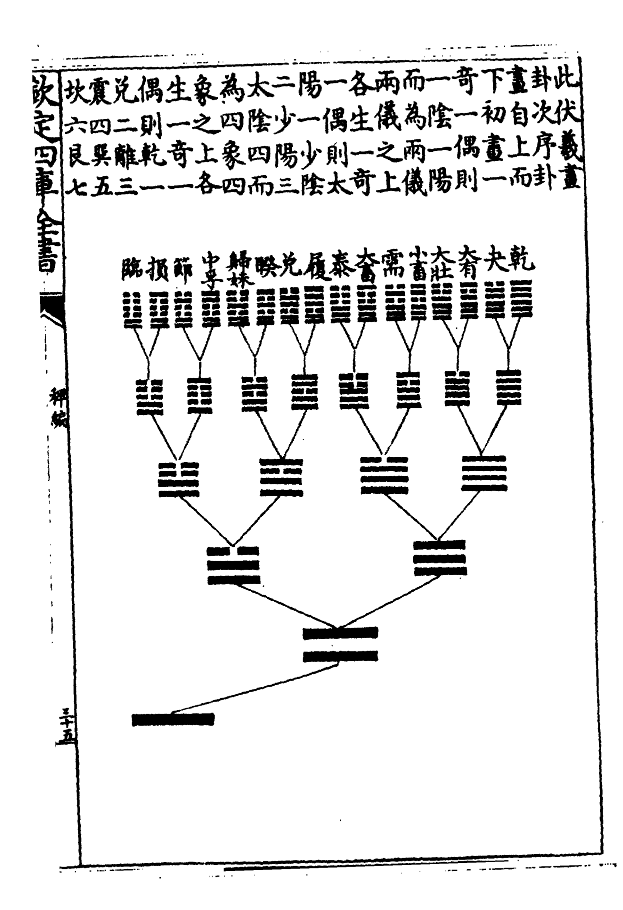
言曰謂其嫌于無陽也故稱龍焉說卦曰戰乎乾又曰言隂陽相薄也意不防於微而至於著不虞於漸而至於壯凡如此者聖人之旨微哉乾能薄隂而後一陽生於坎故謂之勞乎坎也艮位於丑寅之間得非萬物之終始乎

伏羲畫卦次序横圖

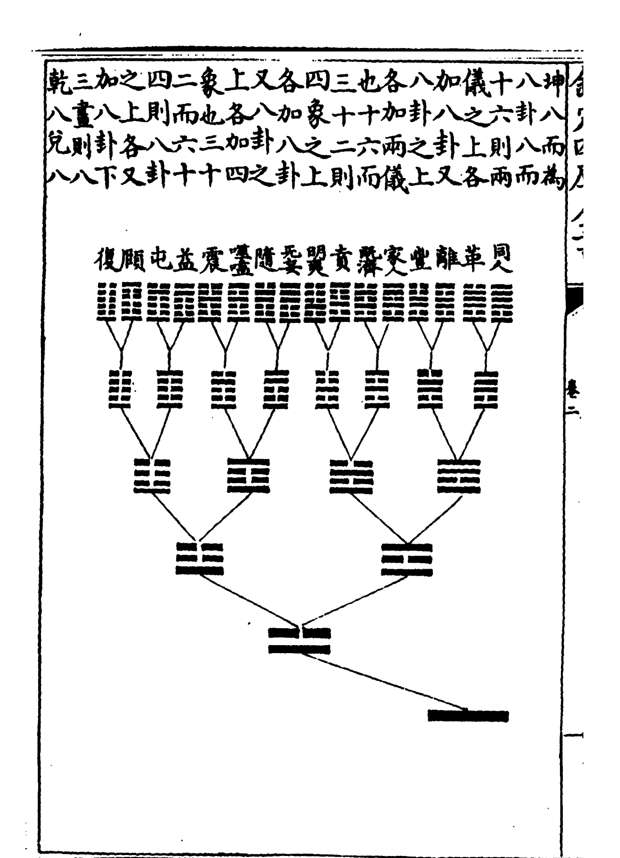
章俊卿 考索

後同

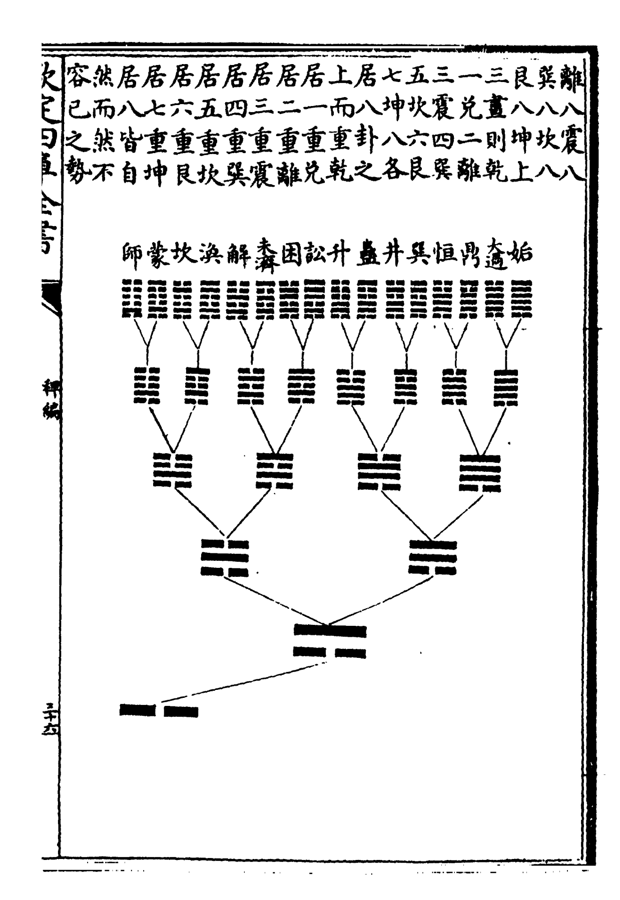
此伏羲畫卦次序卦畫自上而下初畫一奇一偶則一陰一陽而為兩儀兩儀之上各生一奇一偶則太陽一少陰二少陽三太陰四而為四象四象之上各生一奇一偶則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七

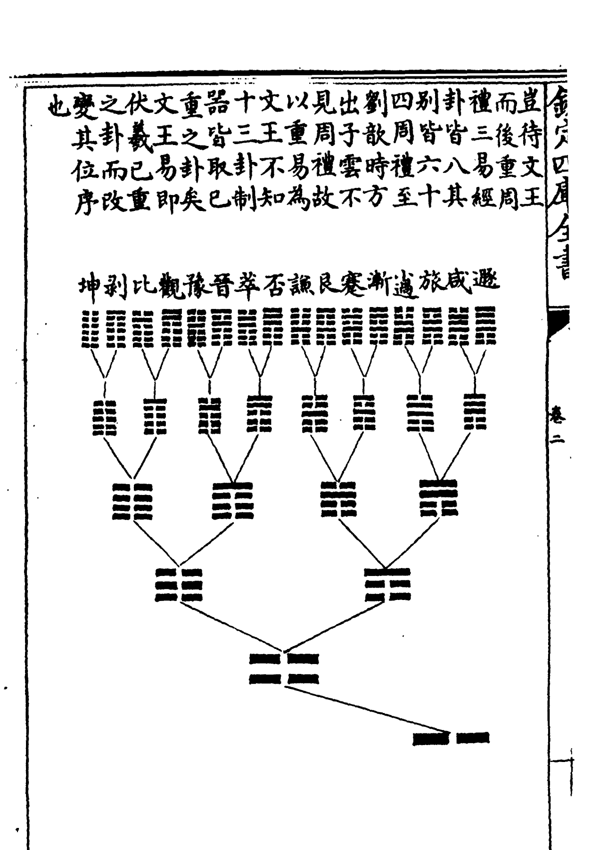
坤八而為八卦八而十六則兩儀之上各加八卦又八卦之上各加兩儀也十六而三十二則四象之上各加八卦又八卦之上各加四象也三十二而六十四則八卦之上各又加八卦下三畫則八乾八兌八

離八震八巽八坎八艮八坤上三畫則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八各居八卦之上而重乾居一重兌居二重離居三重震居四重巽居五重坎居六重艮居七重坤居八皆自然而然不容己之勢

豈待文王而後重周禮三易經卦皆八其別皆六十四周禮至劉歆時方出子雲不見周禮故以重易為文王不知十三卦制器皆取已重之卦矣文王易即伏羲已重之卦而改變其位序也

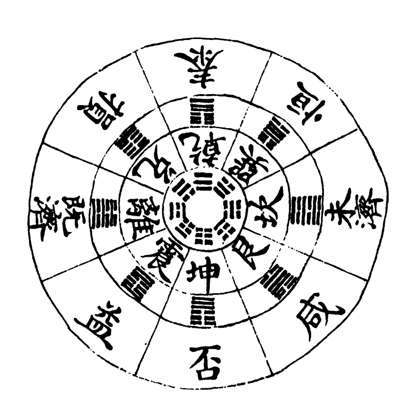

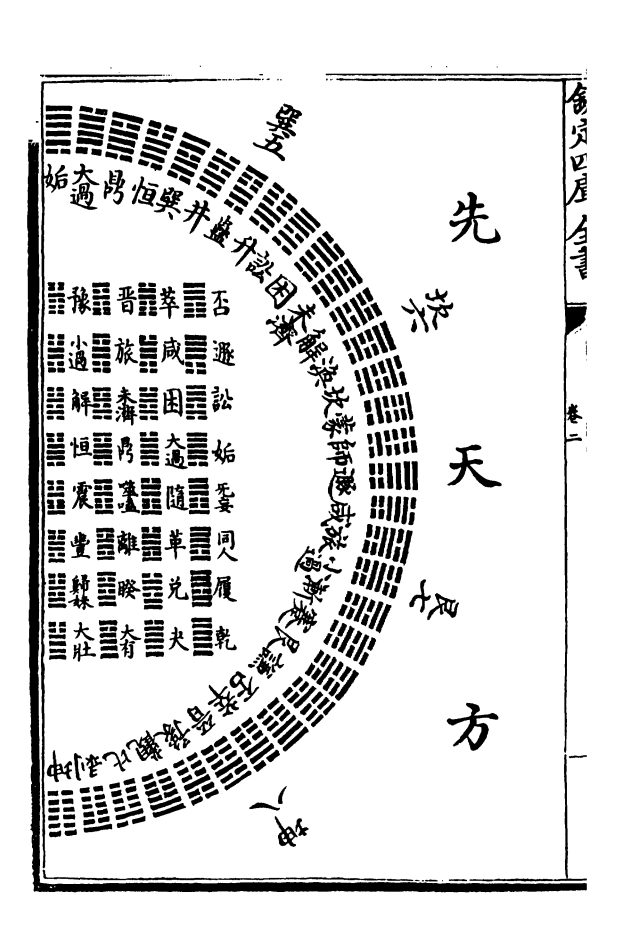
伏羲畫

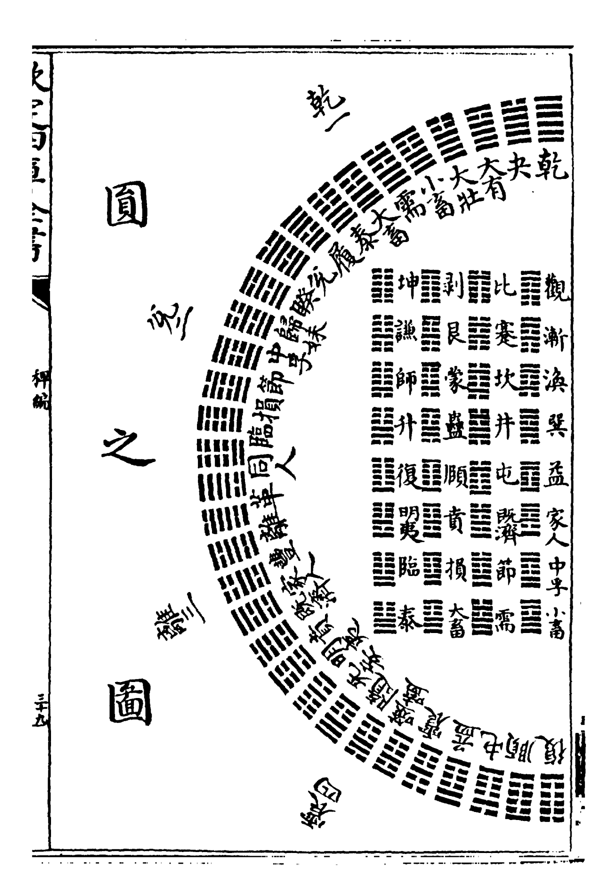
卦圓圖

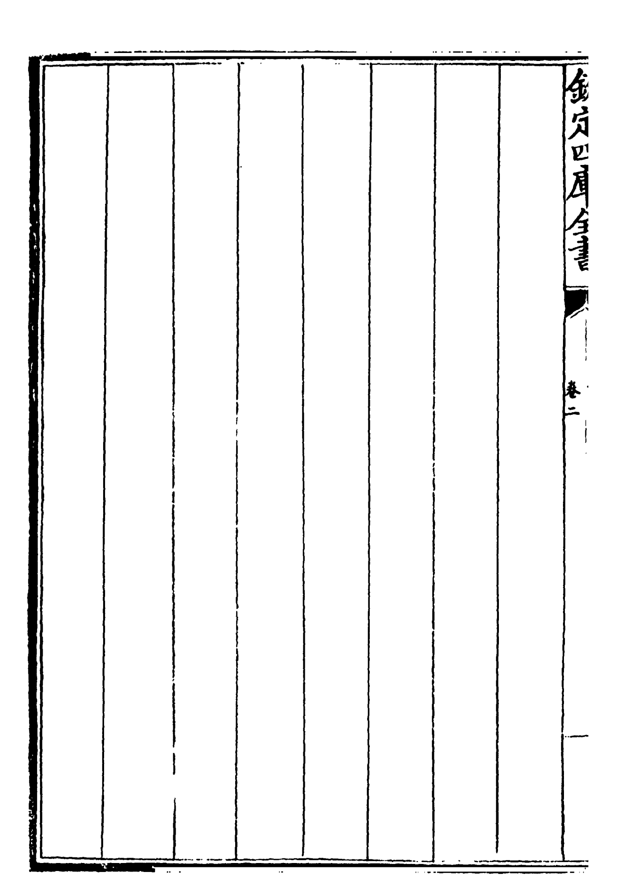
乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兊 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

先天後天圖

先天方
巽五
坎六
艮七
坤八
姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤
否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾
萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬
晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 大有
豫 小過 解 恒 震 豐 歸妹 大壯

圓之圖
乾一
兌二
離三
震四
乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰
履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨
同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷
无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復
觀 漸 渙 巽 益 家人 中孚 小畜
比 蹇 坎 井 屯 既濟 節 需
剝 艮 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜
坤 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

朱子曰此圓圖布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午陰生於午中極於子其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地也

章氏曰天地之間無獨必有對故先天之易兩兩相對圓圖乾與坤對自乾坤而生者夬對剝大有對比大壯對觀小畜對豫需對晉大畜對萃泰對否兌與艮對自兌

艮而生者履對謙蹇對睽漸對歸妹小過對中孚旅對節咸對損遯對臨坎與離對自離坎而生者師對同人蒙對革渙對豐解對家人未濟對既濟困對賁訟對明夷震與巽對自震巽而生者升對无妄蠱對隨井對噬嗑恒對益咼對屯大過對頤姤對復方圖自下而上序如橫圖自西北之東南乾之坤東北之西南泰之否縱橫錯綜亦皆相對天下之理有剛必有柔有進必有退有善必有惡六十四卦皆歷三十二位而變而其機則

在坤復乾姤之間復至乾陽自少而多極於乾則一變為姤矣姤至坤陰自少而多極於坤則一變為復矣坤而復乾而姤乃陰陽變易之機得其機則安不忘危治不忘亂進必思退吉必慮凶可以體常盡變先天之學其明天道以驗人事之幾歟

後天序對之圖

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履

泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁

剝 復 无妄 大畜 頤 大過 習坎 離

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益

夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹

豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

章氏曰陰陽相易自有相反之理故後天之易一一反對上經十八卦下經亦十八卦上經不易者六乾坤坎離頤大過也反易者十二屯與蒙需與訟師與比小畜與履泰與否同人與大有謙與豫隨與蠱臨與觀噬嗑與賁剥與復旡妄與大畜是也下經不易者二中孚小過也反易者十六咸與恒遯與大壯晉與明夷家人與睽蹇與解損與益夬與姤萃與升困與井革與鼎震與艮漸與歸妹豐與旅巽與兑渙與節旣濟與未濟是也

乾坤坎離固不易艮震合而為頤震艮合而為小過巽兊合而為中孚兊巽合而為大過亦皆不易也八卦雖不易乾畫變則為坤坤畫變則為乾坎畫變則為離離畫變則為坎頤畫變則為大過大過畫變則為頤中孚畫變則為小過小過畫變則為中孚亦皆變易也易變易也天下有可變之理聖人有能變之道反需為訟反泰為否反隨為蠱反晉為夷反家人為睽此不善變者也反剥為復反遯為壯反蹇為解反損為益反困為井

此善變者也亦不盡然文王之意但示人以可變之機得其機則危可安亂可治屈可伸狂可聖特在一轉移之頃爾後天之學其明人事以贊天地之妙歟

稗編卷二

欽定四庫全書

子部

稗編卷三十四

詳校官中書臣賈　鋑

主事臣祁韻士覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官檢討臣王鍾健

校對官檢討臣郭　寅

謄錄監生臣王心仁

謄錄監生臣陳　熙

稗編卷三

明　唐順之　撰

易二

論重卦之人　孔穎達

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏羲則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏羲得河圖而作易是則伏羲雖得河圖復須仰觀俯

察以相參正然後畫卦伏羲初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重為六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以為伏羲重卦鄭玄之徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦史遷等以為文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論

之不攻自破其言神農重卦亦未為得今以諸文驗之
案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡
言作者創造之謂也神農以後便是述脩不可謂之作
也則幽贊用蓍謂伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者羲上
繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人
作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏
羲用蓍即伏羲已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易
也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之

道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時

今伏羲結繩而為網罟則是制器明伏羲已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏羲有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其為功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所

歷三聖但云伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有
益取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏羲旣畫八卦
即自重為六十四卦為得其實其重卦之意備在説卦
此不具叙伏羲之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後
代澆訛德不如古爻象不足以為教故作繫辭以明之

卦辭作於文王　　　　鄭　樵後同

陸德明曰宓羲因河圖而畫八卦因而重之為六十四
卦文王作卦辭周公作爻辭孔子作十翼三聖不數周

公以父統子業也宓羲初畫八卦之時一卦雖有陰陽之象未必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦初有三畫猶以為未足以盡萬物變通之理必重為六畫而後天下之能事畢矣故曰六爻成卦易緯曰卦者掛也言垂掛物象以示人故謂之卦卦辭亦謂之繫辭言文王繫屬其文辭於逐卦之下亦謂之繇辭繇者抽也言抽出易中吉凶悔吝之事謂之繇易繫曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易

之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶葢謂文王遭羑里之拘而作卦耳此卦辭為文王之明驗也

爻辭作於周公

周公被流言之變而作爻辭故於三百八十四爻各有辭儆天地陰陽君臣人事萬物變化之理盡矣爻辭之中如入於穴不速之客來如或繫之牛行人之得邑人之災如見豕負塗載鬼一車如鳥焚其巢旅人先笑後

號咷搜㮣其辭使世人觀之其言若出於無心者實皆至理之所寓特聖人不能遽以告人耳此非周公不能作也文辭亦謂之繫辭大傳言繫辭者五皆指爻辭為繫辭謂周公繫屬其辭於逐卦之下故亦謂之繫辭惟文辭為周公作故多文王已後事升之六四王用享於岐山明夷之六五箕子之明夷彖文曰以蒙大難文王以之既濟之九五東隣殺牛不如西隣之禴祭小過之六五密雲不雨自我西郊詳此諸文文辭作於周公無

疑矣

論卦辭文辭誰作

孔穎達
陳皐

周易繫辭凡有二說一說卦辭文辭並是文王所作案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶又乾鑿度云垂皇策者羲卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經凖此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只

謂此也故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以為驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用享于岐山武王克殷之後始追號文王為王若爻辭是文王所制不應云王用享于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗

君之國遂言東西相隣而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤無主故說經禮三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭亦是文王本意故易緯但言文王也

陳皐曰孔子曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是以知文卦之辭皆文王所作也且六十四卦卦辭皆不言文王與紂之事惟直指卦德及吉凶而已獨文辭有文王與紂之事由是知文辭亦文王所作非周公也小過小畜云密雲不雨自我西郊文王自言已德之未及施也東隣殺牛不如西隣之禴祭此文王言紂之不道神必不福之也泰歸妹曰帝乙歸妹帝乙紂之父文王之所君也故文王多引之箕子

之明夷亦文王時事也居商之末周德初盛豈非文王時乎若周公之時不得為衰世也驗此非周公之事明矣或曰武王克商之後遂追號文王升卦不當云王用亨于岐山升者將升進其道此太王順民之心避敵岐山下因以興周之事也若以周未克商不當號王文王世子武王答文王曰西方有九國焉君王其終撫諸則是文王未崩時已有君王之稱矣又曰武王觀兵之後箕子始被囚奴不應豫言箕子之明夷曰箕子聖賢為

紂不用自晦其明以蒙大難有日矣非因其囚奴而曰箕子之明夷也又曰文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝商又欲抗君之國言東西之相隣耶曰文王自受命即曰王矣雖紂未滅國人已王之又何疑於相抗哉當紂之時文王已專征伐既克崇又戡黎矣書曰惟十有一年大統未集謂文王之十一年也文王受命惟中身厥享國五十年而曰十一年則是計受命之年也其曰王自無嫌矣又曰韓宣子適魯見春秋之法故

美周公之德見易象故知周之所以王所見各别所美又殊安得而釋之哉

文王作易文辭辨　胡一桂（文獻後同）

馮厚齋解明夷六五箕子之明夷云箕字蜀本作其字此繼統而當明傷之時之象其指大君當明傷之時而傳之子則其子亦為明夷矣又謂文王作文辭移置君象於上六以初登於天後入於地況明夷之主六五在下而承之明夷之主之子之象也子繼明夷之治利在

於貞明不可以復夷也後世以其為箕遂傅會於文王與紂事甚至以文辭為周公作而非文王益箕子之囚奴在文王羑里之後方演易時箕子之明未夷也李隆山深然其説謂班馬只言文王演卦又曰人更三聖世歷三古止言包羲文王孔子未嘗及周公也馬融陸績王肅姚信始有周公作文辭之説絶不經見孔頴達始引韓宣子見易象與魯春秋而知周公之德與周之所以王為周公文辭之證審爾謂周公作文辭可也而春

秋又將屬之周公乎此論確矣愚謂以爻辭為文王作固自有據況夫子唯曰易之興也當文王與紂之事乎是故其辭危言辭只說文王未嘗及周公則所謂辭者安知非卦爻之辭邪愚固已疑之矣然考箕子囚奴誠在文王羑里之後文王決無預言之理而隨之王用亨于西山升之王用亨于岐山又誠類太王文王之事夏商之王未有亨于岐山者朱子解作卜祭山川之義諸侯祭境内山川亦正二王為侯時事以此觀之則爻辭

未必果文王所作故謂之作於周公韓宣子見易象之
言誠可證也隆山辨魯春秋之說葢自不曉其義耳宣
子本意自說見易象則知周公之德見魯春秋則知周
之所以王也周之王猶能為春秋之時之主義甚昭然
若厚齋因蜀本其字之誤盡疑天下之本反改而從之
尤有所未可前漢趙賓正蜀人解明夷六五箕子為荄
玆則蜀本箕字初未嘗作其字况厚齋謂父當晴世而
傳子故其子亦為明夷歷考前古惟堯舜老而舜禹攝

此乃明德相繼夏商之王未見父在而子立者惟桀紂可當明夷之主其肯遽傳之子乎馮氏見後世北齊末主前宋徽欽而有是說謂文王作爻辭乃取此義乎爻辭稱帝乙箕子自是一例况明夷箕子之稱又自有夫子彖傳為之證據彖傳利艱貞箕子以之之辭與爻辭箕子之明夷利貞之辭正相應烏可傳會蜀本一字之誤以證爻辭為非周公作哉愚故不能無辨以祛讀者之惑

易文言辨

或疑文言非夫子作葢以第一節與穆姜之言不異本義以為疑古有此語穆姜稱之夫子亦有取焉得之矣然猶以為疑之初亦未嘗質言之者葢嘗妄論之曰若果如或疑則何止文言雖大象亦謂之非夫子作可也何者八卦取象雖多而其要則天地山澤雷木風水雲泉雨火電日令考文王彖辭自震雷之外離雖取象於日而未嘗象火周公爻辭自巽木離日之外雖三取雨

象亦未嘗專取坎他則未之聞焉至夫子翼易始列八卦之象而六十四卦大象於是乎始各有定屬如是則夫子以前凡引易者不當有同焉可也而左傳所載卜筮之辭多取八物之象此皆在夫子之前而引易以占者如此若然則大象亦謂之非夫子作可也謂夫子已前元有可也謂夫子作者非也今欲知其果作於夫子而無疑其將何說以證嘗反覆思之而得其說春秋夫子筆削之經也左傳春秋經傳也夫子繫易實在作春

秋之前絶筆於獲麟葢不特春秋之絶筆亦諸經之絶筆也左氏生夫子之後尊信夫子春秋始為之傳由此觀之謂易有取於左傳乎抑左傳有取於易也又觀其文法要皆左氏之筆而穆姜為人淫慝迷亂安得自知其過而有此正大之言如棄位而姣等語決知非出於其口如是則四德之説是左氏本文言語作為穆姜之言明矣至若占辭多取諸八物亦非當時史氏語實左氏本夫子大象以文之一時不暇詳密遂以夫子所作

之象為夫子以前之人之辭也又如國語載司空季子為晉文公占得國之辭又不特取諸八物且有及於坎勞卦之説如是則并與説卦亦謂之非夫子作可乎大抵居今之世讀古聖人書只當以經證經不當以傳證經若經有可疑他經無證闕之可也何況夫子十翼其目可數今乃因傳文反致疑於經可乎愚以是知文言大象真夫子作而左氏所引不足為惑故不得不辨

論繫辭非聖人作

歐陽脩

童子問曰繫辭非聖人之作乎曰何獨繫辭焉文言說卦而下皆非聖人之作而衆說淆亂亦非一人之言也昔之學易者雜取以資其講說而說非一家是以或同或異或是或非其擇而不精至使害經而惑世也然有附託聖經其傳已久莫得究其所從來而覈其真偽故雖有明智之士或貪其雜博之辯溺其富麗之辭或以為辨疑是正君子所慎是以未始措意於其間若余者可謂不量力矣遡然遠出諸儒之後而學無師授之傳

其勇於敢為而決於不疑者以聖人之經尚在可以質也童子曰敢問其畧曰乾之初九曰潛龍勿用聖人於其象曰陽在下也豈不曰其文已顯而其義已足乎而為文言者又曰龍德而隱者也又曰陽在下也又曰陽氣潛藏又曰潛之為言隱而未見繫辭曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業其言天地之道乾坤之用聖人所以成其德業

者可謂詳而備矣故曰易簡而天下之理得矣者是其
義盡於此矣俄而又曰廣大配天地變通配四時陰陽
之義配日月易簡之善配至德又曰夫乾確然示人易
矣夫坤隤然示人簡矣又曰夫乾天下之至健也其德
行常易以知險夫坤天下之至順也其德行常簡以知
阻繫辭曰六爻之動三極之道也者謂六爻而兼三才
之道也其言雖約其義無不包矣又曰易之為書也廣
大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之

故六六者非他也三才之道也而說卦又曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章繫辭曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶又曰辨吉凶者存乎辭又曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻又曰易有四象所以示也繫辭焉以盡其言其說雖多要其指歸止於繫辭明吉凶耳可一言而足也凡

此數說者其畧也其餘辭雖小異而大旨則同者不可以勝舉也謂其說出於諸家而昔之人雜取以釋經故擇之不精則不足怪也謂其說出於一人則是繁衍叢脞之言也其遂以為聖人之作則又大繆矣孔子之文章易春秋是已其言愈簡其義愈深吾不知聖人之作繁衍叢脞之如此也雖然辨其非聖之言而已其於易義尚未有害也而又有害經而惑世者矣文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹

也是謂乾之四德又曰乾元者始而亨者也利貞者性情也則又非四德矣謂此二説出於一人乎則殆非人情也繫辭曰河出圖洛出書聖人則之所謂圖者八卦之紋也神馬負之自河而出以授於伏羲者也葢八卦者非人之所為是天之所降也又曰包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦然則八卦者是人之所為也河圖不與焉斯二説者已不能相容矣而

說卦又曰昔者聖人之作易也幽賛於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於隂陽而立卦則卦又出於蓍矣八卦之說如是是果何從而出也謂此三說出於一人乎則殆非人情也人情常患自是其偏見而立言之士莫不自信其欲以垂乎後世惟恐異說之攻之也其肯自為二三之說以相牴牾而疑世使人不信其書乎故曰非人情也凡此五說者自相乖戾尚不可以為一人之說其可以為聖人之作乎童子曰於此五說亦有所

取乎曰乾無四德而洛不出圖書吾昔已言之矣若元亨利貞則聖人於彖言之矣吾知自堯舜已來用卜筮爾而孔子不道其初也吾敢妄意之乎童子曰是五說皆無取矣然則繁衍叢脞之言與夫自相乖戾之說其書皆可廢乎曰不必廢也古之學經者皆有大傳今書禮之傳尚存此所謂繫辭者漢初謂之易大傳也至後漢已為繫辭矣語曰為趙魏老則優不可以為滕薛大夫也繫辭者謂之易大傳則優於書禮之傳遠矣謂之

聖人之作則僭偽之書也益夫使學者知大傳為諸儒之作而敢取其是而捨其非則三代之末去聖未遠老師名家之世學長者先生之餘論雜於其間者在焉未必無益於學也使以為聖人之作不敢有所擇而盡信之則害經惑世者多矣此不可以不辨也吾豈好辨者哉童子曰敢問四德曰此魯穆姜之所道也初穆姜之筮也遇艮之隨而為隨元亨利貞說也在襄公之九年後十有五年而孔子始生又數十年而始贊易然則四

德非乾之德文言不為孔子之言矣童子曰或謂左氏之傳春秋也竊取孔子文言以上附穆姜之說是左氏之過也然乎曰不然彼左氏者胡為而傳春秋豈不欲其書之信於世也乃以孔子晚而所著之書為孔子未生之前之說此雖甚愚者之不為也葢方左氏傳春秋時世猶未以文言為孔子作也所以用之不疑然則謂文言為孔子作者出於近世乎童子曰敢問八卦之說或謂伏羲已授河圖又俯仰於天地觀取於人物然後

畫為八卦爾二說雖異會其義則一也然乎曰不然此曲學之士牽合傅會以苟通其說而遂其一家之學爾其失由於妄以繫辭為聖人之言而不敢非故不得不曲為之說也河圖之出也八卦之文已具乎則伏羲授之而已復何所為也八卦之文不具必須人力為之則不足為河圖也其曰觀天地觀鳥獸取於身取於物然後始作八卦葢始作者前未有之言也考其文義其創意造始其勞如此而後八卦得以成文則所謂河圖者

何與於其間哉若曰已授河圖又須有為而立卦則觀於天地鳥獸取於人物者皆備言之矣而獨遺其本始所授於天者不曰取法於河圖此豈近於人情乎考今繫辭二說離絶各自為言義不相通而曲學之士牽合以通其說而悞惑學者其為患豈小哉古之言偽而辨順非而澤者殺無赦嗚呼為斯說者王制之所宜誅也

童子曰敢問生蓍立卦之說或謂聖人已畫卦必用蓍以筮也然乎曰不然考其文義可知矣其曰昔者聖人

之作易也者謂始作易時也又曰幽賛於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻者謂前此未有蓍聖人之將作易也感於神明而蓍為之生聖人得之遂以倚數而立卦是言昔之作易立卦之始如此爾故漢儒謂伏羲畫八卦由數起者用此說也其後學者知幽賛生蓍之恠其義不安則曲為之說曰用生蓍之意者將以救其失也又以卦由數起之義害於二說則謂已畫卦而用蓍以筮欲牽合二說

而通之也然而考其文義豈然哉若曰已作卦而用蓍以筮則大衍之說是已大抵學易者莫不欲尊其書故務為奇說以神之至其自相乖戾則曲為牽合而不能通也童子曰敢請益曰夫諭未達者未能及於至理也必指事據迹以為言余之所以知繫辭而下非聖人之作者以其言繁衍叢脞而乖戾也蓋略舉其易知者爾其餘不可以悉數也其曰原始反終故知死生之說又曰精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀云者質於

夫子平生之語可以知之矣其曰知者觀乎彖辭則思過半矣又曰八卦以象告爻彖以情言云者以常人之情而推聖人可以知之矣其以乾坤之策三百有六十當期之日而不知七八九六之數同而乾坤無定策此雖筮人皆可以知之矣至於何謂子曰者講師之言也說卦雜卦者筮人之占書也此又不待辨而可以知者然猶皆迹也若夫語以聖人之中道而過推之天下之至理而不通則思之至者可以自得之童子曰既聞命

矣敢不勉

稗編卷三